今文周易演義

今文周易演義卷之十二

大明從仕郎刑科左給事中前翰林院庶吉士吳江徐師曾伯魯學

說卦傳

昔者聖人之作易也

此一句包下文三節而言生蓍倚數立卦生爻皆作易之事也

幽贊於神明而生蓍

此言蓍之所由生也聖人在位王道昭明有以默相化育之功而天地之間莫非和氣之充塞故其靈秀鍾於草木而生蓍也胡氏曰蓍之爲物其莖長丈其叢滿百覆以祥雲而與天相合載以神龜而以類相從備圓神

之德顯天地之數。自非聖人致中致和体信達順。孰從
而肇生之哉○龜筴傳。史記篇名。筴與策同

參天兩地而倚數

朱子曰。參讀如無往參焉之參。謂參之爲三也。倚依也
數謂蓍數。七八九六是也○此承上文而言蓍數所由
起也。蓋蓍之生。本爲求卦之用。而揲蓍求卦之數。又自
天地而起。故以參兩言之。陽象圓。圓者徑一而圍三。圍
三者以一爲一。故參其一陽而爲三。陰象方。方者徑一
而圍四。圍四者以二爲一。故兩其一陰而爲二。所謂參
天兩地者也。二三之數既立。然後歸奇之數倚此而起
故老陽之九。老陰之六。其數雖異。而皆原於二三之積

少陽之七。少陰之八。其數亦異。而皆原於二三之交。蓋无二三。則无以為七八九六。而蓍之用息矣。聖人於此豈假絲毫智力於其間哉

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻

觀就蓍之策數而觀也。變謂陰陽之變。陰陽者。蓍策之奇偶也。卦。謂所值之卦。發揮者。觀之明也。剛柔者。卦畫之奇偶也。爻。謂當動之爻○此原卦爻生出之由。亦承上文而言也。蓋蓍數既立。則可用以求卦矣。故於十有八變之餘。統觀蓍策之陰陽。而考其純雜。則有以知所值之卦。析觀卦畫之剛柔而考其老少。則又有以知當動之爻也○此上四句。皆聖人作易之事

和順於道德而理於義

和謂於道德无所乖順謂於道德无所逆○此以下言易之藴以明聖人功用之大也天下之道其目雖殊然不外乎陰陽消長人事吉凶而已自其統體而言則曰道德自其散殊而言則曰義體用之分也卦爻既立則以有形之象載无形之理故於吉凶消長之類爲能循其自然之理而體會之无少乖逆而於其中何者爲消何者爲長以至吉凶之屬又能各隨其宜而區別之使有條理言其規模廣大而又極夫條理之精密也

窮理盡性以至於命

理謂事物之所具者幽明死生之類是也性謂人物之

所得者。健順仁義之屬是也。命。謂天命。即理性无所從出者也。和順道德又理於義。故曰而窮理盡性。即所以至命。故曰以○卦爻之中。察乎三才。明乎庶物。合之盡其大。而析之極其精。則理无不窮矣。啓迪乎人。曲成乎物。知之无不明。而處之无不當。則性无不盡矣。如此。則與化育之妙。賦予之真。自有渾融脗合而无間然者。是則所謂至於命也。凡此皆卦爻之蘊。因蓍與數而得之者也

右第一章

蔡氏曰。此章專爲蓍而發。蓋卦爻之說。上下兩篇備矣。然未有專言蓍者。故此特舉而詳說之

若无此章亦贊易之缺事也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義

順義與上章同物所受爲性天所賦爲命陰陽以氣言剛柔以質言仁義以理言三者各有陰陽在人則仁陽而義陰也○此言伏羲畫卦六位時成非无爲而爲之也將以和順乎性命之理而已蓋陰陽成象而天命橫之以不息剛柔成質而地維賴之以不墜仁義成德而人極賴之以不廢凡此三者皆性命之理也聖人作易順此而已蔡氏曰立天之道非别有立之者謂天道之立以陰陽也无陰陽則天道廢而不立矣餘放此○朱

子曰道一而已隨事著見故有三才之別而於其中又各有體用之分焉其實則一太極也

兼三才而兩之故易六畫而成卦

兼兩解見前篇然彼以易言而此以理言也○此下二條分言順性命之事謂三才之道如此而聖人順之亦如此也蓋天有陰陽地有剛柔人有仁義是三才之體以兩而成也故聖人作易亦必重為六畫以成一卦如此則初剛二柔三仁四義五陽上陰亦即三才之兼兩矣此自其統體而順之者也

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

分言陰陽迭言柔剛錯舉以互見也不言仁義者省文

耳章文章也○陰陽不同象剛柔不同質仁義不同德各有陰陽之分而剛柔迭用於三才之中是三才之用以間而行也以故聖人作易亦必分初三五爲陽二四上爲陰而以初間二以三間四以五間上則經緯錯綜斐然成章亦如三才之迭用矣此自其條理而順之者也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯射音石

薄搏激也射害也錯交也○伏羲作易畫爲圓圖而以乾坤坎離列於四正兌震巽艮列於四隅其位各相對

待。故乾坤相對，則天確然而在上，地隤然而在下，其位一定而不易也。艮兌相對，則山以融結之氣下通於澤，而為水為泉；澤以滋潤之氣上通於山，而為雲為雨。其氣相通而不滯也。風雷之勢，交相助益，相薄而不相悖者，震與巽對之象也。水火之交，各得其用，相逮而不相克者，坎與離對之象也。八卦既成，自有交變之妙，故八卦之上，各以八卦次第加之，則三十有二之陽卦，成列於左；三十有二之陰卦，成列於右；而六十四卦之圓圖成矣。故今六十四卦圓圖，一卦各統八卦，所謂相錯者也。圓圖對待之位如此。○蔡氏曰：天地之間，无一物无對者。此章所言，特其大端耳。學者推類以及其餘則足

以盡先天之蘊矣

數往者順知來者逆是故易逆數也數上

卦畫已生者爲往未生者爲來循其故迹之謂順推其未然之謂逆○上言圖位而此則直解其意也蓋圖從中起故其左方起震一陽以至乾之三陽從東北而南旋以是數之則由四而三而二而一皆退而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故謂之順右方起巽一陰以至坤之三陰從西南而北旋以此推之則由五而六而七而八皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故謂之逆蓋圓圖之作本以象一氣流行之序故其爲義如此然本此圖初生之序則畫卦之時自乾

一以至坤八。其先後始終。要皆自有及无而不易料者。故以為逆數也

右第三章

此章專以圓圖而言。首言對待。卦位之列也。次解其義。卦氣之運也。末復本其生出之序而言可謂洩先天之祕矣

雷以動之。風以散之

之指物而言。下皆放此○方圓之位。亦從中起。故震巽居中。而左右相對。震陽動於下。故為雷。奮迅搏擊。所以啓萬物之靜藏。而發其生意也。巽陰伏於陽。故為風。吹噓披拂。所以解萬物之鬱滯。而使其舒暢也。此二者。始

生之用也

雨以潤之。日以晅之晅音暖

晅曝也。○坎象為雨。離象為日。坎離相對。則雨水潤澤而枯槁者滋長矣。日光熯曝。而陰濕者燥烈矣。二者。皆亨物之事也

艮以止之。兌以說之說音悅

止之。使生意收斂節而不過。說之。使生意各足。懽忻交通。艮兌相對。故其成物之用如此

乾以君之。坤以藏之

乾為造物之主。故无所不統。而育神復命。唯其所司。則凡雷動風散之屬。皆總領於乾。而分職以聽者也。坤為

養物之府。故虛闢有容。而顯。仁藏。用。皆其所受。則凡雷動風散之屬。皆包含於坤。而乘時以出者也。此造化之全功。乾坤之能事。非六子所及也

右第四章

方圖之位。震南巽北。艮東兌西。坎居東北。離居西南。乾居西北。坤居東南。各相對待。如上章之位。以爲生物之用。亦先天之學也。朱子曰。自離以上。取象義多。故以象言。自艮以下。取卦義多。故以卦言〇本義云。與上章同者。是言其位之對待相同。非言其義同也

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾

勞乎坎成言乎艮說音悅下同

致猶委也役役已以养物也致役謂帝致役事於坤也言語辭戰者肅殺之氣與生育之氣相戰自生而成之候也勞者慰藉安存之意言得其所歸息也○此舉文王圓圖而直解其意乃造化流行之用也蓋天道流行造化發育必有爲之主宰者所謂帝也帝有出入總不外乎後天八卦之位故出於東方之震繼終爲始以肇化生之端是乃令之方行而氣之方動也齊於東南之巽始則必亨以布咸章之化是以氣機畢露而暢達齊整也離居南方帝於此而相見燦然明著所謂嘉美之會而比於齊又加顯矣坤居西南帝於此而致役遂其

生養以致長育之功而見者至此極其盛矣此帝之所乘以出者也說乎兌者氣機充足而隨在驩欣位西故也戰乎乾者肅殺之氣入而相戰位居西北故也至於氣機寧謐而勞者休息則乘北方之坎化工既成而貞元復會則乘東北之艮此帝之所乘以入者也此一歲之運而循環之妙亦在其中矣

萬物出乎震震東方也

此一節言萬物隨帝出入以發上文之意蓋帝之出入不可見故以物驗之也言萬物隨帝以出而出必於震所以然者震居東方於時爲春黃鍾初動而協氣應之正青陽之候萬物始生之時也觀物之出則帝之出可

知矣下皆倣此

齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也

潔。鮮潔也。齊。整齊也○言物齊乎巽者。以巽為東南之卦。春夏之交。所謂南訛之景。嘉會之時也。又釋齊字之義。以為物之潔齊。蓋方春時。萬物始生而猶未齊。將交於夏。則生意畢達而明潔整齊矣

離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也

離之為卦。陰麗於陽。其德為明。而物於此時。莫不大小相輝。彼此相映。各呈其形色。以相見焉。蓋以離位南方。時為正夏。當萬物盛亨之候故也

聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也 聽治並平聲

聽受也謂受事察訟也○此言聖人法離之治也蓋臨御非所則具瞻有虧設施幽暗則化理不達故聖人辨方正位宅中圖大必高拱南極之尊以正乎撫馭之統體而其為治則又向陽明背陰幽明目達聰昭德塞違以施禮樂於天下所謂繼明以照四方文明以化成天下者皆是也取諸此者取諸離之德位也蓋離位南方故南面而聽離德為明故嚮明而治於此疑有取也然非謂聖人有心於取之特因所見而附言之耳

坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤

地土也○坤於五行為土時為夏秋之交正萬物涵養生意以向於實之際也故物之生長者賴此收斂而其

成實者賴此造端是坤以一身爲萬物之役悉其力而不靳也

兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌

兌居西方時爲正秋乃金氣肅殺化機始藏之日是以萬物至此生意各足以向於實而油然欣暢也此即所謂生物之遂物各得宜者也

戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也

乾者西北之卦時爲秋冬之交當此之際陰盛陽衰故其勢必至於戰謂之戰者言陰陽之氣相薄也夫陽者發生之氣陰者肅殺之氣陰氣極盛至入而與陽戰則物當其時亦必內有所戰而至於變矣

坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎

坎象爲水乃五行之終其位正北當正冬之候其卦爲勞有慰藉之義三者相承坎之用也是以萬物至此保合大和實爲歸宿之地而凡勞於前者得所安逸也

艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

艮居東北其位在震坎之間於時爲冬春之交收斂益固而今歲之生意至此而終尤中含有而來歲之生意又從此起乃貞元交會之際所謂靜之極而動之端也程子曰動靜无端陰陽无始非知道者孰能識之○按

此節於震巽離乾坎艮六卦言位於坤坎二卦言象於離言德於兌言時蓋欲學者推類而互得之也末章放此

右第五章

神也者妙萬物而爲言者也

此章論後天流行之用而首言主宰以見乾坤之妙也言凡有專氣者用執其一而不能相兼則但可謂之動物撓物如下文所云之屬而不可謂之妙物唯神之爲神雖无聲臭可求而有體物不遺之實是有以妙萬物而生成之際皆所不能離也蓋六子統於乾坤乾坤兼成萬物不可得而分故總而名之曰神張子所謂一故

神者是也

動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮撓平上去燥說音悅三

動謂動其生意疾速也撓者吹散之意謂散其鬱結也熯乾也火日也澤謂土中之水水則雨露之屬也○後天卦位震居東方生育之地其象為雷鼓動萬物而使之發生者莫疾乎此也巽居西南向用之地其象為風吹撓萬物而使之發舒者莫疾乎此也火燥萬物使其堅凝兌說萬物使其利遂蓋由離南兌西一居長養之地一當收成之時故其象如此至於坎位北方乃歸藏

之際故能潤物而使之克足艮居東北當貞元之會而
終始之用莫有盛焉此六者各致其用以成物之顯而
神則兼體之也蔡氏曰動萬物者雷也而所以運雷之
動者神也撓萬物者風也而所以鼓風之撓者神也能
動之又能撓之所謂妙萬物者也餘倣此

故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬
物也

逮及也謂相濟也成謂生成即動撓之類也○此原先
天對待之體以見用之所以行也蓋先天之位離東坎
西而水火相濟震居東北巽居西南而雷風相與艮居
西北兌居東南而山澤通氣陰陽各得其偶如此然後

陰變陽化各以類求而動撓終始之用行乎其間有以生成乎萬物也苟无其倡則獨陽不生獨陰不成而流行之用息矣豈復能成物乎

右第六章

此章承上章言文王流行之易而推本於伏羲對待之體蓋合先後天而一之也先聖後聖豈不同條而共貫哉

乾健也坤順也

乾純陽故體不撓而用无息性健而情亦健也坤純陰故内安貞而外循理性順而情亦順也蔡氏曰靜專靜翕性之健順也動直動闢情之健順也

震動也。巽入也

震以一陽生於二陰之下。以剛而進。故能胷中无留滯之私。而有爲之體。以立遇事无牽制之病。而有爲之用。以行。是其性情之動也。巽以一陰伏於二陽之下。以順而伏。故能潛心懇到。藴而爲入物之體。婉轉多方。是而爲入物之用。是其性情之入也

坎陷也。離麗也

坎以一陽溺於二陰之中。上下无援。而不克自振。故爲陷。此以陽爲主也。離以一陰附於二陽之中。上下有資而能以自立。故爲麗。此以陰爲主也

艮止也。兌說也（說音悅）

艮以一陽出乎二陰之上。雖剛亦无所往矣。故止而不進。兌以一陰見乎二陽之上。旣見則无他求矣。故說而自舒。八者皆神明之德。後天之蘊也

右第七章

程子曰。凡陽在下者動之象。在中者陷之象。在上止之象。陰在下者入之象。在中者麗之象。在上者說之象

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊

此遠取諸物之象。馬蹄圓而致遠。猶乾數奇而德健也。牛蹄坼而馴伏。猶坤數偶而德順也。震爲龍者。震陽動

陰下龍以動奮之身而靜息於地勢重陰之下也巽爲雞者巽陰伏陽下雞亦以入伏之身而出聲於天氣重陽之內也坎外柔內剛豕外汙濁而內剛躁象之離外剛內柔雉外文明而內柔怯象之艮以一陽止乎二陰之上似狗之外剛能止而內柔諂也兌以一陰說乎二陽之外似羊之外柔能說而內剛很也○馬氏曰周公以乾爲龍而孔子以爲馬文王以坤爲牝馬而孔子以爲牛象之不可執一如此要之天地間物无往非易學者觸類而長之可也

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌

爲口

此近取諸身之象。首會諸陽。尊而在上。猶乾積陽在上而覆物也。腹藏諸陰。虛而有容。猶坤積陰在下而載物也。震陽動於下。足亦在下而動。巽陰偶居下。股亦兩垂而下。坎陽陷陰中。故其輪內陷。陽在內而聰者似之。離陰麗陽中。故目睛外附。陽在外而明者似之。手剛在前而能止物。艮陽在上而爲止。故爲手。口開於上而能說物。兌陰在上而爲說。故爲口

右第九章

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母

乾坤六子。本有父母男女之稱。故此章推其義而釋之

也。乾者。純陽至健之卦。其象爲天。而物皆資始。故稱父。坤者。純陰至順之卦。其象爲地。而物皆資生。故稱母。此二老稱名之義。乃六子之所自出者也

震一索而得男。故謂之長男（索音色 長上聲 下並同）

此以下。以六子言之。坤初求於乾。而得乾之初畫以爲震。震得陽氣之最先者也。故以位則爲儲嗣。以宗則爲元子。在朝廷。則當主鼎之任。在宗廟。則有執鬯之責。而凡後此所得之男。皆序其下矣。此所以謂之長男也

巽一索而得女。故謂之長女

乾初求於坤。而得坤之初畫以爲巽。故爲長女

坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女故謂之中女。

艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

中去聲少去聲

坤再求於乾。而得乾之中畫以為坎。乾再求於坤而得坤之中畫以為離。故皆謂之中。坤三求於乾而得乾之三畫以為艮。乾三求於坤而得坤之三畫以為兌。故皆謂之少。○或疑三男陽也。乾之似也。乃歸之於坤。求而後得。三女陰也。坤之似也。乃歸之於乾。求而後得。何也。蓋三男本坤體。各得乾一陽而成。此陽根於陰。故歸之坤也。三女本乾體。各得坤一陰而成。此陰根於陽。故歸之乾也

右第十章

此章之說取諸人倫亦自八卦既成之後而見其有此象耳非畫卦之時有此序也又按索之爲義本義以揲蓍言啓蒙以畫卦言爲說固不同矣然考揲蓍之序多有不然者故疑啓蒙之說爲是而本義有未及改耳讀者詳之○朱子曰此上四章皆文王觀於已成之卦而推其未明之象以爲說所謂後天之學入用之位也

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果駁音

赤上加大所以别於坎也○純陽而至健爲天體圓而性動爲圜乾道无所不統故爲君萬物資始於乾故爲

父王則取其德之純粹以精也金則取其德之純剛而堅也以後天言之位居西北故爲寒而冰即寒之凝也以先天言之位在正南故爲赤而大則盛陽之色也良馬健之最善者純陽似之老馬健之最久者老陽似之瘠者多骨少肉健之最堅强者也駁者鋸牙食虎豹健之最威猛者也圜而在上故爲木果○本義荀九家指後漢荀爽所集九家易解也書凡十卷按漢淮南王安嘗聘九人明易者撰道訓二十篇號九師易文中子所謂九師興而易道微疑即此所云九家也陽物象乾故爲龍其動也直故爲直爲衣者衣被一身猶乾之覆也爲言者聲出於氣凡聲皆陽也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

子母牛者子牛母牛也牛性本順子母牛相隨而不離順之至也○積陰在下爲地作成萬物爲母柔而廣平爲布虚而容物爲釜静翕而不施爲吝嗇動闢而无偏爲均性之極順爲子母牛厚而能載爲大輿坤畫偶爲文偶畫多爲衆有承物之用故於器爲柄得極陰之色故於地爲黑○荀九家易生爲牝陰暗爲迷地體方故爲方虚而容故爲囊爲裳者居下體也爲黄者土正色也柔爲布帛即布之精其義同也太陰爲水漿水甘而淡上之德也

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮鮮上聲筤音郎萑音丸馵音注

蒼東方之色筤者色之美也萑荻也葦蘆竹也馵馬懸足也馬行則直伸一足而拳起一足故謂之馵的白也稼諸穀之類究極也蕃滋多也鮮明潔也萬物始乎震未能蕃鮮必究極乃蕃鮮也○雷起於地龍起於淵雲則一陽自下而動也乾之色玄坤之色黃震則乾坤始交而成也爲旉氣始施而生意之布无遏滯也爲大塗一奇動而二偶開无壅塞也一索而得男故爲長子決陰而動躁故爲決躁爲蒼筤竹者居東方而色深青

也。爲萑葦者。下本實而上幹虛也。馬善鳴者。陽在內爲聲。上畫偶。則開口出聲也。馵足。足懸起。陽之動。作足。足超起。陽之捷。皆言下畫之陽也。的顙。額在上。而色白。言上畫之陰也。剛反動於下。故於稼爲反生。言萌芽自下而生也。陽長必終於乾。故其究爲健。言中上二畫皆變也。既變而乾。則陽氣極盛。而草木盛美矣。故又爲蕃鮮也。〇九家所謂王者。蓋以乾坤始交。陰陽合德。如玉溫〇潤而栗然。與乾爲玉者。自不同也。震動而飛疾。故爲鵠。陽動而有聲。故爲鼓

巽爲木。爲風。爲長女。爲繩直。爲工。爲白。爲長。爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其於人也。爲寡髮。爲廣顙。爲多白眼。爲近利

市三倍其究爲躁卦躁長上

進退以進言不果以心言市三倍者市物而得三倍之利言其多也○物之善入者莫如木氣之善入者莫如風得坤初爻故爲長女繩糾木以取直者工引繩以制木者巽德之制故似之也少陰而位西方故爲白長者風行之性高者木生之性陰爲主而性多疑故進退未定而不果陰伏下而陽積上故氣鬱不散而爲臭陰血不升其髮寡陽氣上盛其顙廣陽爲白陰爲黑巽陽上陰下又反離日之中爻故其眼上白多於下黑也陽主義陰主利巽以陰在內又得善入之道故其利獲市價之三倍也三爻皆變則爲震故其究爲躁卦○九家楊

上茂而下虛鸛高身而瘦足皆二奇上盈二耦下植之象也

坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輮。爲弓輪。其於人也爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其於馬也爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。其於輿也爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其於木也爲堅多心 亟音急眚所景反 音紀減省之眚

弓。蓋。輪。輻。皆車上之器也。亟。急也。心急而難御也。下首。首下而不昂也。堅多心者。堅而又多心也○內明外暗。險能陷物。故爲水。溝瀆所以行水也。坎陽動陰中而未出。是水流而不盈也。陽在陰中。揜而未見。故爲隱伏。拗而能制。故爲矯輮。爲弓輪矯使直揉使曲皆制物之所

用也。弓體彎。輪體圓。皆矯揉之所成也。陽陷陰中。失其所而憂患生。故爲加憂。心耳皆以虛爲體。坎中實。故爲病爲痛。水在人身爲血。坎爲水。故爲血卦。乾爲大赤。坎得其中爻。故爲赤。脊者。外體之中。心者。內臟之中。坎一陽在中。故爲美脊。爲亟心。上下皆柔。故爲下首。爲薄蹄。下柔不能致遠。故爲曳而不進。中滞而下无力。故多眚而不行。通者水之性。坎內實外虛。故爲通。月者水之精。坎內陽外陰。故爲月。陽匿陰中。故於人爲盜。剛而在內。故於木爲堅多心 ○九家宮宅虛而人實其中。律管虛而葭灰實其中。皆上下陰虛而中陽實之象也。陰虛則上下皆通。故爲可。陽壯則上下皆承。故爲棟。棘者。叢生有

刺之木。孤者。內險畫伏之獸。蒺藜多刺。桎梏陷人。皆坎險之象也

離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲胄。爲戈兵。其於人也爲大腹。爲乾卦。爲鼈。爲蟹。爲蠃。爲蚌。爲龜。其於木也爲科上槁

中音仲　乾音干　蠃音螺　蚌音棒

甲在身。胄在首。戈爲長兵。鎗也。兵爲短兵。刀也○爲火內暗外明也。爲日。爲電。二陽皆明也。得坤中爻。故爲中女。甲胄。取其陽在外而堅。戈兵。取其陽在上而剛。大腹取其陰在內而中虛。乾卦。取其火上炎而熯燥。燥。外剛柔。故物爲介類。中心既虛。則木必枯槁。或曰。鼈性靜。取中畫之柔。蟹性躁。取二畫之剛。蠃善麗。蚌中虛。龜文明。

更詳之○九家說以中陰爲主是內順之至者也故爲牝牛

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節蓏魯果反黔音鑽喙音鉗

徑路之小者闕門出入處也植生曰果木實而有核者也蔓生曰蓏草實而无核者也閽寺閽官名閽人掌王宮中門之禁寺人掌王內人及宮女之戒黔黑色喙口吻也鳥喙多黑又以其類最多故以之屬二字該之○坤地而隆其上者山也一陽而橫於上者徑路也陽剛至小在坤上上小石也上畫橫亘下陰雙峙門闕也木果草蓏皆剛在上小而實也止物之不應入者閽也止

物之不得出者寺也剛在外而能止物故於人為指於物為狗為鼠為黔喙之屬也本陽卦故木堅陽在外故多節○九家為鼻鼻者面之山也為虎為狼虎狼齒牙猛利剛在前也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊 少去聲折音舌鹵音魯

塞坎下流為澤三索得女為少為巫以言悅神為口舌以言悅人金氣肅殺而條枯實落者為毀折兌則正秋時也柔附乎剛而剛決乎柔者為附決兌則陰附陽也上柔下剛下堅剛而上鹵濕故為剛鹵若鹵之下土不剛則水滲漏而不可鹽矣少女從姊為妾內狠外說為

羊。九家爲常者。人情唯悅。故常若有厭意。則不能常

矣爲輔頰。與口舌同義

右第十一章

程子曰。此章所謂類萬物之情者也。孔子於卦象推明之。各以例舉。不能盡言。學者觸類而長之。思過半矣

序卦傳

史氏曰。此篇述文王序卦之意。所謂易之緼也。然亦略借卦名言之。而於德業之類。皆在所略。讀者詳之。吳氏曰。序卦之意。有以相因爲序者。有以相反爲序者。天地之間。不出此二者而已。蔡氏曰。此

篇言不可者有二義。一則言理之自然。如物不可終否之類是也。一則言理之當然。如有大者不可以盈之類是也

有天地。然後萬物生焉

太極動而生陽。天之所以開也。靜而生陰。地之所以闢也。既有天地則造化流行於兩間。而氣化形化。成性成形。萬物於是乎生矣。是天地爲萬物之父母。而乾坤乃天地之法象。此其所以爲諸卦之首也

盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也

天地既生萬物。則凡有聲色象貌。而充滿於天地之間者。亦唯萬物而已。此乾坤之後。所以受之以屯也。屯者

雷雨交作有盈塞充滿之意

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之
穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也
上言萬物兼動植之類而言此單言物則專指動物之
有知覺者而言也○又解屯義以起下文始生之物蒙
昧未明故屯之後受之以蒙也又釋蒙義以為无知无
能而暗昧不明也在物則為幼穉而形質雖具未底於
成如孩提之童是已物穉則必養而後成不養則夭閼
而不遂空之而不克矣故又以需次之蓋養人莫先於
飲食需者飲食之道人之所待以養者也

飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者

衆也

飲食人之大欲。有欲則爭。故乾餱以愆。豕酒生禍。揆其
理勢。不至於訟不止也。故需之後。受之以訟。訟則各為
朋黨。起而相援矣。故次師。師者。衆多之義也

衆必有所比。故受之以比。比者比也

衆而无統。其勢必亂。故必仰一人以為君。而服其統攝。
聽其約束焉。此比所以次師也。比者。輔比之義也

比必有所畜。故受之以小畜

衆既比我。則志有所聯屬。情有所維繫。而不至於離散
矣。故以小畜承之

物畜然後有禮。故受之以履

人既畜聚則有親疏之殺貴賤之等而天理自然之節文行乎其中矣故受之以履項氏曰履非訓禮人之所履未有外於禮者故以履爲有禮也

履而泰然後安故受之以泰

禮之體雖嚴而其用則以和爲主故有禮則情无矯飾事无勉強而從容舒泰然後彼此相安而无瀆亂戕賊之禍也泰之次履者以此〇鄭本東漢鄭玄本也无而泰二字卽記所謂人有禮則安无禮則危之意也

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人

泰者天地交而二氣通故爲通義然氣化人事治亂相

因无終通之理故受之以否亦无終否之理故受之以同人蓋上下不交則為否上下相同則為同人其義正相反也

與人同者物必歸焉故受之以大有

此言為人君者憂樂通天下之志好惡合人情之公則天下之人皆相率而歸之矣所謂近說遠來而莫不尊親者也物既歸之則普天率土皆為所有故以大有次之

有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

豫者樂其所有之大也○所有既大則意得志滿好大

喜功而所有不能保矣故有大者所當畏天勤民而不
可以盈也能不盈而謙則富貴可保而中心和樂也

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱
蠱者事也

人君能享其有而致豫則人必隨之而固結不舍矣然
其所以喜說隨人者非无故也亦欲相與以有爲耳振
民育德皆有事也蠱者物壞而有事之謂

有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故
受之以觀可觀之觀平聲下同以觀示之觀去聲

韓氏曰可大之業由事而生蓋育德振民可則致於盛
大之地故以臨次之蓋天下之物臨人者必大而臨於

人者必小。是臨有大義也。德業既大。則光輝功烈。聳動耳目。而爲人所瞻仰矣。故又以觀次之也

可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也

德業既大而可觀。則有以服天下之心。而慰其望。是以信從者衆。不至離散而有合也。噬嗑者。噬其間而合之。合之義也。朱氏曰。在上无可觀。則在下者引而去矣。非可觀而能有合乎

物不可以苟合而已。故受之以賁

物以苟合。則徑情直行。於理既有所乖。而和易瀆亂。於勢亦不能久。故凡天合人合。必皆以文。此其所以次賁也

賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

賁者所以文其質本有亨道若致飾而過於文則文滅其質而亨以盡反不達於行矣故承以剝剝之爲言剝也言可行者至此而剝盡也物盡則反无終盡之理陽窮於上則反生於下无間可容息也故又以復次之林氏曰剝者上之窮也復者下之反也恐謂自賁而剝以人事言自剝而復以天道言

復則不妄矣故受之以无妄

此以人心言也蓋人迷而不復則終於僞妄而已能復於善則道心爲主人心聽命而内私外誘皆不得而雜

之矣尚何妄之有哉程傳曰善心既復則實理存於中

而无妄矣

有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也

既无偽妄則可積畜而至於大蘊之為盛德行之為大業皆由此致此无妄之後次以大畜也既有積畜則可充養以致於化涵泳乎其所已知敦篤乎其所已能皆由此施故大畜之後次以頤也頤者養之義也

不養則不可動故受之以大過

有大涵養而後有大設施不養則已有未成不可以成物體有未具不足以周用故動而大過者皆由養以得

之此順之後受之以大過也大過者事功大過乎常也
閻氏曰養者君子所以成已動者君子所以應物
物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受
之以離離者麗也
物終於過則舉動悖理而陷於險矣故受之以坎坎者
險陷之義也既陷於險則必附陽剛以求濟之故受之
以離離者附麗之義也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有
夫婦有夫婦然後有父子
萬物兼人物而言男女則專指人也○有天地則氣化

流行而萬物生有萬物則分陰分陽而男女別有男女
則陰陽相配而夫婦合有夫婦則生育有成而父子生
皆自然之理也

有父子然後有君臣

有父子則生齒日繁而尊卑之分起矣然後有君以統之有臣以承之其分相臨其義相維此君臣之所由起也治人者君也治於人者皆臣也

有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯錯音措

錯施也○有君臣則建官分屬而尊卑貴賤之等列矣故自天子以至於庶人上下既明而於其中又各有上下之辨也既有上下則禮以節文之義以裁制之有拜

趨坐立之則有宮室車旗之度而禮義有所設施矣夫男女以上皆夫婦之所由父子以下皆夫婦之所致此咸所以爲下經之首也蓋咸者交感之義有夫婦之道故也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

夫以婦爲助婦以夫爲綱乃相托以終其身而不可暫合暫離者故咸後繼之以恒也恒常也常則可久故有久之義也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉

此借恒卦之名而泛論物理不復指夫婦言矣物之居

所久則當去故恒之後受之以遯遯者退避而去之之謂也然物无終退之理將來必有壯盛之時故受之以大壯既壯則不止壯而已必將進而有爲經綸大業由此而出故又受之以晉也

晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

晉者上進之義知進而不知退必致傷害故明夷次之明夷者明入地中見傷之義也既傷於外必反於家而後即安故家人次之家道盛則有時而窮必至越禮傷恩而情義乖離矣故以睽次之睽乖異也按此明夷家

人二卦。但取夷家二字。如明與人。皆在所略也

乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解難去

上文乖字。指家人而言。此乖字。通衆人而言○人情乖離。則上下相戕而難作。故次蹇。蹇者。所遇之難也。然物无終難之理。難極有必散之時。故又以解受之也

解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不已。必益。故受之以益

解者。怠情縱弛緩之義也。緩。則廢時失事。隳功敗業。而所損多矣。故受之以損。損極則益。理之自然。故受之以益也

益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也

久益則盈必有決而去之者小人既去則君子之所至而相遇矣此益夬姤相承之義也自損以下至此皆以陰陽循環之理而言也

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

天下之物相暌則散而不一相遇則聚而成群故君子既遇則交相勸勉而聚於朝矣萃所以次姤也萃者聚之義也

聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井（而上上上巽）

上。上升謂上而有爲也○君子相聚則衆賢合力羣策畢舉是聚而上也此乃所謂升斯世於大猷者故謂之升此升所以次萃也然求升不已人必厭之求進而見擯求遂而反窒取困必矣故受之以困身既困辱於上勢必退抑於下故受之以井井者在下之物也

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎井之爲道革之則泉湧而清不革則停汙而濁其不可安於故常如此故受之以革也革物者變腥爲熟易堅爲柔鼎之用也故以鼎次革

主器者莫若長子故受之以震䷲上

鼎用於祭祀國家之重器也主之者將以事天地而承

宗祧不可不慎唯大君之長子分在世嫡位居儲副非諸子所得而並故以之主器然後名正言順能一天下之心而塞其紛爭之路苟爲廢嫡而立庶則天倫紊序而邪議隨起矣故鼎之後受之以震震長子也

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸

震陽生於下動之義也物无終動之理故發舒之後繼以收斂流動之餘繼以貞靜艮所以次震也艮陽極於上止之義也物无終止之理故收斂未幾而發舒隨之貞靜未幾而流動隨之漸所以次艮也

漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大

故受之以豐豐者大也

漸有進義凡物之進必有歸宿之地如德業既進而各詣其極是也此亦但取歸義既至其極則充實光輝不安於小成不狃於近利而大矣若半塗而廢者其能大乎

窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽

窮極其大則危亡必至反失其所有而遷播於外矣故受之以旅親寡旅也非巽无以取容故受之以巽蓋以卑巽為處旅之道也

巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙 說音悅

凡人之情。相拒則怒。相入則說。故既入、則得人之意而致其說矣。凡人之氣。憂則結聚。說則舒散。故既說則喜意舒暢而發於外矣

渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚

物既離散。則當立爲防閑以節之。制數度。議德行。皆節之事也。主節者既立爲節制矣。又必信以守之。乃能常久而不變。故以中孚次節也

有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟

有其信。謂自恃其信也。○上不信則下疑。故主節者。固

不可以不信。然事當隨時損益。又有不可一於信者。若果於自信。則不復加詳審。而事在必行矣。安能免於過乎。小過所以次中孚也。有過人之才德。則其濟事必矣。故以既濟受之。此亦但借過名而言也

物不可窮也。故受之以未濟終焉

既濟物之窮也。窮而不變。則无不已之理。故其後受以未濟。未濟則未窮。而生生之理寓矣。造化人事。無不皆然。此動靜相生。生息相吹。治亂相尋。而无有窮已也

右下篇

雜卦傳

雜卦傳者。取六十四卦而雜為之傳。不復循其序

也蔡氏曰前篇所言流行之易也此篇所言對待之易也易之為義不出乎此故二傳之作贊易者所不容闕也

乾剛坤柔

乾純陽故剛坤純陰故柔皆兼性情而言也蓋二卦之畫反對故其義亦反對也下皆放此

比樂師憂樂音

比一陽在上而五陰從之其志得行故樂師一陽在下而統治衆陰帥師行險故憂

臨觀之義或與或求

臨以二陽徧臨四陰君子之臨小人也保民教民有推

已惠下之意故曰與觀以二陽爲陰所觀下之觀乎君子也取中取正有瞻仰於上之象故曰求○本義或曰二卦互有與求之義蓋臨之爲與固矣而因陰見臨能无求乎觀之爲求固矣而二陽爲觀得非與乎是亦一理也

屯見而不失其居蒙雜而著 見音現

以震遇坎爲屯震動雖將出險遇坎則又見阻是進而不遂其進也以坎遇艮爲蒙坎體幽昧故雜艮體篤實故明是昧而不終於昧也

震起也艮止也

震以一陽方動自下而起故其奮發之勢莫之能沮而

爲起也。艮以一陽旣升。極上而止。是處亢極之時。不復能行。而爲止也

損益。盛衰之始也

損而不已則虛。虛則受益。益則盛矣。是盛不生於盛而生於損。故損爲盛之始也。益而不已則盈。盈則必損。損則衰矣。是衰不生於衰而生於益。故益爲衰之始也

大畜時也。无妄災也

朱氏曰。禍非自取曰災〇剛健非易止之物。而今止之乃時之適然也。此福之出於意外者。无妄本无致災之理。而今得之。乃災之外至也。此禍之生於偶然者

萃聚而升不來也

居下曰聚。降下曰來○萃者。萬物下聚而不往。升者。君子上進而不來

謙輕而豫怠也

謙者。虛已下人。故有自輕之意。豫則意得志滿。自怠而不謙矣

噬嗑食也。賁无色也

噬嗑以有物而見食。賁以无色而受采。此以食色相對。皆人情所不能无者也

兌見而巽伏也 見音現

兌陰在上則顯而見。言出乎二陽之上也。巽陰在下。則隱而伏。言居乎二陽之下也

隨无故也蠱則飭也

隨者上下相交而无故故无所用飭蠱者上下不交而有故則不可不飭守成中興唯其時而已矣

剝爛也復反也

剝陽窮於上生意潰爛而歸於无復陽生於下生意復萌而反於有

晉晝也明夷誅也

晉明出地上日當天而爲晝也明夷明入地中日墜地而見傷也世道汙隆之象如此

井通而困相遇也

井道上行徧及於物故爲通剛柔相遇而剛見揜則屈

下而不通矣

咸速也恒久也

天下之至速者莫如感通故咸爲速天下之至久者莫如常道故恒爲久此以久速爲反對也

渙離也節止也

渙者民心放蕩无所統一而不止節則議禮制度有所限止而不離矣

解緩也蹇難也難去

解則已出險外而從容安舒蹇則方在險中而艱難危急

睽外也家人內也

外猶言外之也。即俗云見外之外○睽疏而外。人情相離。家人親而內。人情相合

否泰反其類也

否則大往小來。泰則小往大來。否則天地不交而萬物不通。泰則天地交而二氣通。否則上下不交而天下无邦。泰則上下交而其志同。否則內陰外陽。內柔外剛。而小人長。泰則內陽外陰。內健外順。而君子長。其類之相反如此

大壯則止。遯則退也

大壯四陽進而消陰。慮後陽之恃其壯。而失防陰之道也。故欲陽之止而不進。遯卦二陰進而消陽。慮前陽之

不及遯而罹陰邪之害也。故欲陽之退而不來。謂之退者。不唯不進。而又退避也

大有衆也。同人親也

大有。則歸附者衆。故愛而泛。同人則彼此相親。故愛而專。其反對如此

革去故也。鼎取新也。去上聲

革者。去其舊染之汙。鼎者。納其新潔之美。然故去則漸可取。取新則故已去。其用又相須也

小過過也。中孚信也

蔡氏曰。莫非過也。唯小過乃謂之過。若大過則罪惡而非過矣。莫非信也。唯中孚則謂之信。若外孚。則色取而

非信矣過則非信信則非過故其義相反對也

豐多故也親寡旅也

晁氏曰豐多故下古本无也字○勢盛則多事旅寓則少親此以多寡相反對也

離上而坎下也上上聲下去聲

二卦之象其性相反

小畜寡也履不處也處上聲

小畜以一陰而當衆陽之衝欲進不能由寡故也履以和說而躡剛强之後其勢必進是不處也

需不進也訟不親也

需者安分待時退處於後而不肯進訟者越理犯分求

勝於前而不與親

大過顛也

自此以下。義不反對蔡氏林氏皆嘗以例正之。而林氏爲優今取其說附註各條之下○剛過而本末弱无以勝大任。故顛

姤遇也柔遇剛也

一陰而自遇五陽也。此句當在夬上。陽消陰盡相反對也

漸女歸待男行也

女必待男之勝而後行。是行以漸而不遽進也。此句當在歸妹之上

頤養正也

養德養身皆以正也此句當在大過之下頤與正相反對也

既濟定也

潘氏曰事既濟則定矣此當在未濟之上定與窮相反對也

歸妹女之終也

胡氏曰女者未嫁之稱既嫁而爲婦則女道終矣此句當在漸下以歸始女終相反對也

未濟男之窮也

言三陽失位也吳氏曰三陰亦不得正今獨言陽者陰

不足言也

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也（長上韓）

夬以五陽而決一陰是以衆君子而攻小人也君子既衆故道長小人被決故道憂

林氏考定雜卦傳

大過顛也頤養正也漸女歸待男行也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

今文周易演義卷之十二終